菉友蛾術編

菉友蛾術編卷上

安邱王　筠菉友撰　　受業孫藍田玉山校

后字見典謨者皆謂諸侯或欲改汝后稷之后爲君是未知后非天子之稱也孟子曰夏后氏湯之卒竟亦稱夏后似夏是國名本大禹爲司空時所食之邑如有窮后之比故旣改帝爲王已謙讓不敢與二帝等矣而民之稱之久已呼爲夏后至卽位之後仍而不改湯誓之我后是時尙未爲天子盤庚之前后高后先后先神后大雅之下武曰世有哲王又曰三后在天文王有聲旣稱文王矣又三言

王后此由商周之祖在虞廷稱后既久雖為天子不改其初也然沿襲既久且稱天為后魯頌曰皇皇后帝箋曰謂天也是也大明之言大任也云曰嬪于京王王季而言之其言大姒也曰長子維行緜詩曰爰及姜女皆主父母家而言之即詩序亦曰關雎后妃之德也后謂文王妃字今俗作配詔大姒也韓勑碑曰升官聖妃聖謂孔子妃謂升官氏其詞與詩序同是漢人屬詞猶然也獨何以周禮屢云王及后世子以男子之稱用為婦人之稱不疑於名之不正乎然謂周禮為莽歆所竄改則春秋亦書曰王后與

王制曰天子之妃曰后若合符節苟非周公立爲此稱孔子何爲沿之乎。隱公三年天王崩胡氏傳曰春秋歷十有二王桓襄匡簡景志崩志葬者赴告及魯往會之也平惠定靈志崩不志葬者赴告雖及魯不會也莊僖頃崩葬皆不志者王室不告魯亦不往也窃案是固然矣獨怪十二王之后無一書崩葬者春秋二百四十二年閒魯會列國君之葬者凡八十五君。宋穆衛桓蔡宣陳桓曹桓鄭莊衛宣齊僖蔡桓陳莊宋莊齊襄鄭厲曹莊曹昭陳宣齊桓衛文齊孝晉文許僖晉襄曹共宋共陳成杞桓鄭僖晉悼曹成齊靈杞孝許靈衛獻蔡景邾悼滕成秦景杞文衛襄陳哀晉平宋平鄭簡蔡靈曹武

晉昭、曹平、許悼、蔡平、杞平、宋元、曹悼、鄭定、滕悼、晉頃、薛獻、邾莊、陳惠、杞悼、曹靖、陳懷、鄭獻、秦哀、薛襄、衛靈、秦惠、蔡昭、滕頃、齊景、杞僖、齊悼、薛惠、滕隱、許元

王后不重於列辟邪且王子虎書卒劉文公書葬此皆王朝之官也臣無外交何以書邪襄公三十年叔弓如宋葬宋共姬魯且遣使會葬異邦之君夫人矣何以不及王后邪莊公元年夏單伯逆王姬秋築王姬之館于外冬王姬歸于齊二年秋齊王姬卒於王姬詳書之后顧不如邪然猶曰王命魯主之事涉及魯也則何以莊公十一年王姬歸于齊事不涉魯亦書之邪且更卽書王后者論之桓公八年冬祭伯來遂逆王后于紀九年春

紀季姜歸于京師於逆及歸皆書之歸之視崩孰爲輕重顧不一書邪猶可曰祭伯因來而遂事有涉於魯也則何以襄公十五年劉夏逆王后于齊亦書之邪況天子之后比之諸侯之妾母相去天淵矣何以隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵（竊以僖公成風推之仲子亦似是惠公之生母）文公四年夫人風氏薨五年王使榮叔歸含且賵三月葬我小君成風王使召伯來會葬何若是之殷勤邪下陵上替欲無亂臣賊子難矣春秋得不託始於隱公邪

堯與四岳鄭氏以爲即羲和仲叔四人然上文云帝曰咨

汝羲暨和下文云帝曰咨四岳其文不同恐羲和祇是掌天文厤象之官四岳卽如周之二伯左隱十一年傳夫許大岳之允也杜注大岳神農之後堯四岳也孔疏引周語堯命禹治水共之從孫四岳佐之胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂是皆以四岳爲一人也然堯典言岳曰者三旣去四字則四岳是四人且堯以治水咨四岳而僉曰於鯀哉借非四人何以云僉若謂參以他臣則下文不當云岳曰异哉矣且參以他臣則別有詞例帝咨四岳以巽位則曰師錫是也

輯五瑞。馬季長曰。揖。斂也。揖與僞孔本不同、五瑞。公侯伯子男所執以爲瑞信也。下文摯有五玉。鄭君曰。卽瑞節。孔疏引周禮桓信躬穀蒲實之。然云。乃日覲四岳羣牧。謂之牧。是其本稱也。又云班瑞于羣后。謂之后。則遍稱也。夏商周之祖、皆在唐虞時爲后故夏稱夏后氏商周之詩書皆稱天子爲后此古聖不敢自尊之意、非三家分晉仍然稱主只是習慣之比舜肇十有二州。故此言羣牧。下文則言咨十有二牧。謂十有二州之牧。禹平水土。復古九州。故宣公二年左傳曰貢金九牧。謂九州之牧。此唐虞夏時。但名曰牧。無公侯伯子男之稱也。曰羣后四朝。曰班瑞于羣后。曰肆覲東后。曰羣

后德讓。曰汝后稷。是知內諸侯。外諸侯。皆得稱曰后。後世以后爲天子之稱。遂疑尚書當云汝居稷所據者。鄭注本又曰汝居稷官。又注魯頌曰。使居稷官民賴其功。然上下文曰伯禹作司空。汝作司徒。汝作士。汝共工。汝作朕虞。汝作秩宗。命汝典樂。命汝作納言。言作者六。言共言典者各一。居字頗不倫。且后稷之爲官名也。至周猶有之。周語宣王不耤千畝篇言稷者四。言后稷者三。若以后爲天子之稱。則周王之臣。不當曰后。君以后稷爲周祖之號。則子孫不嘗以之名官。左傳曰、土正曰后土、共工氏有子曰句龍、爲后土、然則以后名官、不但后稷也、

趙宋王質作詩總聞於周南召南之上總題曰南自邶以下始題曰風又作聞南三篇其一篇曰南樂歌名也見詩以雅以南見禮胥鼓南見春秋傳舞象箾南籥箾案左傳風有采蘩采蘋不謂之南而謂之風周禮大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌若加以南豈不爲七詩乎卷二聞風篇曰南風同類舉南則風在中蓋聞南篇引禮舜作五弦之琴以歌南風謂南卽詩之南風卽詩之風故此仍爲附會之詞將謂舜在千二百年前早已見周室之南與風乎抑謂南風皆如詞曲之調傳之千二百年而不改

乎、且謂舉南則風在中、則大師何以云曰風、不云曰南以概風乎、所引以雅以南、此自是作樂節次。鄉飲酒禮燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華、笙南陔白華華黍、閒歌魚麗笙由庚、歌南有嘉魚笙崇丘、歌南山有臺笙由儀、以上皆出小雅。故先言以雅也。合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋、皆出二南。故後言以南也。不及他風、故第言南、非南在風外也。先後如禮、故云不僭、苟不據樂之次弟而據詩以爲言、則南當先而雅當後、豈得以先雅後南爲不僭乎、雖鄉飲者、大夫士之禮、燕者、諸侯之禮、鼓鐘所言則

天子之禮、而亦曰以雅以南、是知作樂節次尊卑不異也、
且左傳曰爲之歌周南召南、若南是總名、但當云爲之歌
周召耳、自邶至豳、毛詩不云某風、雪山增之曰邶風豳風、
以與周南召南相儷、則左傳曰爲之歌邶鄘衛、爲之歌王、
豈省文邪、則爲之歌周南召南、何以不省邪。樂記師乙
之答子贛也、曰歌頌、歌大雅、歌小雅、歌風四詩而已、何以
不及南、且師乙於頌之中又申言之曰歌商、於風之中又
申言之曰歌齊、若南自爲一詩、何以遺之。班孟堅幽通
賦曰葛緜緜於樛木兮詠南風以爲綏曹大家注曰詩周

南國風。

毛詩首行題曰周南關雎詁訓傳第一其下題曰毛詩國風。孔疏曰既有齊魯韓三家故題姓以別之或云小毛公加毛詩二字。又云河間獻王所加故大題在下。謂毛冠詩上也。案馬融盧植鄭康成註三禮竝大題在下。筠案此皆不敢輒改舊式也。班固漢書陳壽三國志題亦然。案前漢時書皆卷之後漢時書皆摺疊成冊而猶如此者法古也。知其摺疊者佛法後漢入中國佛經皆摺至今不敢更改其下題曰鄭氏箋孔疏曰。自周南至鄭氏箋。凡一十六字所題非一時也。周南關雎至第一。詩國風。元是大師所題也。古用竹簡安能如此題之周南二字當是

大師所題。詁訓傳。毛自題之。毛一字。獻王加之。鄭氏箋。鄭氏題之。竊意竝傳遺者所題。又禮記首行題曰禮記。其下題曰曲禮上。陸氏本無上字。孔本有。孔疏曰。禮記者一部之大名。曲禮者當篇之小目。既題曲禮於上。故著禮記於下。以配註耳。此下即解鄭氏註三字。竊案孔疏知所據之本首題曲禮。次題禮記。末題鄭氏註。其式一切與詩同。今本則後人改之。然而孔說皆非也。前漢寫書。蓋用縑帛。後漢蔡倫始創爲今紙。寫書自必用之。然太長則讀者不便。故周南僅百五十九句。即爲一卷。雅頌無國可分。則分爲什。皆以其便於舒卷也。雖古之經

學多屬專家。然如鄭君無書不讀。則插架當有萬卷。欲檢一卷而必卷卷檢之而後得。則不勝其煩。故毛詩國風以至毛詩商頌者。此每卷下端之耳籤也。鄭君兼習韓魯詩。則亦必題曰韓詩國風魯詩商頌也。欲檢毛詩。則見題韓魯字者。固不必檢矣。然毛詩即有三十卷。欲檢國風。則見題雅頌者。亦不必檢矣。而後於十五風中開卷。視首行即周南關雎詁訓傳第一云云也。而後于取所求焉。今人書之無套者。尚費尋覓。而況古人散亂之卷乎。說文巾部帙或作袠書衣也。衣部𧝑書囊也。然則漢人之書。每卷有袠。而每部有囊。亦不盡散亂也。周南言關雎。召南言

鵲巢。皆舉首篇以統其餘。似乎多事者。此與二雅三頌相配。如鹿鳴之什云云也。至於一卷之末題曰周南之國十一篇三十三章百五十九句。此與卷首周南關雎一條相配。莞攝其兩端以備或有斷裂易於檢校也。吾友陳碩甫著詩毛氏傳疏用其師段氏說。遂周南之國一條於周南關雎條後則繁複而無用。其說關雎三章一章四句二章章八句曰孔疏曰。定本章句在篇後。然則孔本章句在前可知也。又引杜詩曲江三章章五句以證則笑柄矣。案宋王質詩總聞卽題是篇之首曰關雎五章章四句且不云或隋唐

詩本已有在前者故曰定本在後以正之且古書一篇之大題在前有小題者一切在後其見爾雅者釋天釋地釋丘釋水釋獸釋畜凡六篇說曰逸之者在郭前則寓屬一題上文相連書之失其限斷以致寓訛爲寓郭遂注寓鼠曰嗛曰獨猴之屬寄寓木上然寓是空名鼠是實號兩字相比不成文也周禮司尊彝注曰蜼禺屬賈疏卽引爾雅禺屬以實之是北方爾雅本唐初猶不訛也漢書禮樂志曰郊祀歌十九章此大題在前也又曰練時日一以至赤蛟十九無不各在本詩之後是亦小題在後也此放毛詩

數十九無不各在本詩之後。是亦小題在後也。此故毛詩而爲之者也。知後漢時所據經本固如此也。廣雅之大題在前。小題在後者。釋樂、釋天、釋地、釋丘、釋獸、只鼠屬一小題。釋畜、亦六篇。此故爾雅而爲之者也。知曹魏時所據經本固如此也。豈獨經典爲然哉。即楚辭亦可徵也。屈子九歌九章皆冠之一篇之首。而自東皇太一以至禮魂。自惜誦以至悲回風。各附本章之後。厥後放之而作者。七諫九懷九歎九思。莫不皆然。文選取九歌四首。九章二首。則小題皆在前。此昭明迻之以合其書之體例耳。又可据之以改楚辭乎。

即曰古人皆誤。亦必當踵其誤。不容段氏獨不誤也。況乎禮記文王世子篇曰教世子。曰文王之爲世子也。樂記篇曰子貢問樂。此皆諸小題皆删。孔氏自作之疏。及所引皇氏之說。有樂本、樂論、樂禮、樂施、樂言、樂象、樂情、樂化、小題凡八。似亦有本。非杜撰也。而鄭君注子貢問樂曰上下同美之也。此與夏小正重出買麋角。易通卦驗重出豺祭獸。大戴熊安生皆重解之相似。未審其爲未删之文也。獨存此數句未删。遂綴屬章末不成文理。此尤小題在末之明證。何獨於詩而逸之。況乎隸釋所載石經魯詩殘碑。猶存毋死之下。曰陟岵三章章六句。此下僅存十字。則是十畝之閒也。然則魯詩亦在後。不獨毛詩也。且段氏於此逸之。以爲在

後不通。且又小有援據。則何以說文十四篇卷首題曰。若干部。若干文。重若干。凡若干字。名本皆然。正與段氏所遂詩小題合矣。乃又遂之於後。是知其性執拗。務欲苟異於人。無足怪矣。碩甫儒者也。不爲師藏拙。何邪

雙聲疊韻。六朝人發之。秦漢時無之。故毛詩不能無誤。卷耳傳元馬病則黃。釋詁曰虺隤元黃病也。設釋詁作於周公。毛公豈有不讀者。故吾謂爾雅鈔毛傳也。不但周公不作爾雅。即周禮儀禮。亦嘗是周公定制。史臣記載。此獨不鈔毛傳。蓋別有傳授也。羔羊之委蛇。傳曰行可從迹也。長言之卽是君子偕老之委委佗

佗而傳曰委委行可委曲也佗佗行平易也分釋爲兩義載驅之豈弟傳以樂易合釋之是也蓼蕭泂酌皆分釋之隰有萇楚之猗儺傳曰柔順也隰桑之有阿有難以疊韻分之兩句而傳曰阿然美貌難然盛貌齊風甫田曹風候人皆曰婉兮孌兮前則合釋之曰婉孌少好貌後又分釋之曰婉少貌孌好貌說文㛐籀文作孌順也引詩婉兮㛐兮嫈婉也婉順也蓋許君所据毛詩孌猶作㛐嫈則已作婉故不依詩本文次序而以㛐字領之引詩於下以婉說嫈乃以漢字說古字後人不悟又增婉篆要之許君不用

傳少好之說者卽正其誤也

詩漢廣篇不可休息韓詩外傳作休思朱子傳之是也釋文曰休息本或作休思此以意改耳陸氏誤駁也汲古刻注疏思字尙作思與息形似致訛卽以韻論休求爲韻兩思字則語助猶下文永泳廣方皆韻兩矣兩思皆語助也若作休息則是複語息思二字段氏音均表雖皆收之第一部然息從自聲段氏固收自於十五部也恐當再酌且毛傳先言思辭也後言漢上游女則知所說者休下之思非求下之思也毛詩助句之詞兮猗兮猗二字可合爲一石經殘碑河水

淸且漣兮所用者魯詩也。爾雅，河水淸且瀾漪。釋文曰漪本又作猗。說文引河水淸且淪猗。皆後人誤改。

斯思之止只且也哉焉忌其。忌其二字可合爲一。揚之水篇彼其之子。箋云其或作記。或作己。讀聲相似。崧高箋曰：近聲如彼記之子之記。大叔于田箋：忌讀如彼己之子之己。僖二十四年左傳引詩彼己之子不稱其服。禮記引作記。晉語引彼己之子不遂其媾。案禮記多出漢人。鄭君兩引不同。蓋皆出三家詩。左氏所引竝作記。己或古本固然。或同聲通用。束晳補亡詩彼居之子。若亦音其。故借之。李注以爲在家之子。蓋誤。皆單字也。乎而只且則雙字也。其排偶之句。如萋兮斐兮。思斯勤斯之類。上字既韻。下字即可韻可不韻。然字既成羣。詩即不以爲韻也。即如我字本非語詞。而伐木三章以湑酤鼓舞服湑爲韻。則四我字與兩矣字同矣。蓼莪四章鞠畜育

復腹爲韻。五我字亦非韻也。惟單用一字。則或有入韻者。
氓末章哉與思爲韻。采芑首章一韻而焉字與其中二三
章亦以𢕟然言焉爲韻。小戎二章之與期爲韻。十月之交
矣與時謀來爲韻。小弁三章止與梓母裏在爲韻。巧言首
章且與辜憮爲韻。巷伯末章之與丘詩爲韻。黍苗二章哉
與牛爲韻。文王四章止與子爲韻。卷阿七章止與士使子
爲韻。韓奕三章且與屠壺魚蒲車胥爲韻。四章止與子里
爲韻。以上皆虛字與實字韻者也。而采芑首章涖止率止
兩止字牽連上下文芑畝試爲韻。二章兩止字自與芑爲

韻。三章三止字自與試為韻。此則古人用韻不在文義既畢後者與方之舟之泳之游之方與泳韻舟與游韻相似也。又如蓼莪三章兩矣字與恥恃為韻。然久矣疊韻則矣字韻與不韻皆可也。若夫以虛字相諧者則有溱洧之乎且。園有桃之哉其之是也。又如北門天實為之謂之何哉為何既韻則之哉雖韻不必計也。單字語助凡十三而與實字為韻者焉之矣止且哉其七字而已則知其他之見於排偶者皆不為韻也。此外又有褰裳狂童之狂也且。此合兩章為韻六字皆韻也。麟趾于嗟麟兮三見君子陽陽

其樂只且二見有駜于胥樂兮三見文王有聲烝哉八見並同即句尾無語助者騶虞首章以葭巴虞爲韻次章于嗟乎騶虞即與首章爲韻權輿首章以渠餘輿爲韻次章于嗟乎不承權輿即與首章爲韻且即全篇論則五字句即五字皆韻七字句即七字皆韻以本句論則于乎騶虞句中即有四字爲韻于乎與句中即有三字爲韻也

二南爲正風溫厚和平究不及變風之奇偉恣肆若謂愁若之詞易工歡娛之詞難好則邶鄘衛豳而外亦少款惻懇誠之妙夫豳風作於周公其才之美固宜若邶鄘衛者

直欲與變雅爭能者何也此邶鄘之分也抑以見商先王六百祀之澤長也太王遷岐周至于文王三世耳以聖較凡則過化存神惟聖爲至以聖較聖則淪肌浹髓愈久彌深故以文王之德較之賢聖六七作必不及也

齊風雞鳴篇毛傳以下說之者皆似未安以事實論之雞鳴在蠅聲之前而毛傳曰蒼蠅之聲有似遠雞之鳴誤也史記律書曰雞三號卒明則知雞鳴而起入於寅時起也若夫蠅室中不見明不飛是昧旦時也竊謂鄭風推之女曰雞鳴是女以爲當起之時也士曰昧旦是士以爲其起

也已晚幾乎失曉也故趣之與起視夜果明星有爛矣明星者太白也釋天曰明星謂之启明是也明星出則少頃即明矣然則雞既鳴矣二句君之詞也乃可起而不起猶作此言者則同夢是甘也故賢妃促之曰此匪初鳴已三號矣蒼蠅起矣次節仍是君之詞又以匪東方則明爲推託故妃再促之以同夢叫破彼情且以憎子因而及子讐之猶之夜如何其君問侍人也夜未央庭燎之光侍人寬假之詞末二句則君急起之詞也蓋與雞鳴文法相似又憶某書云式微篇是聯句之祖上二句是問詞下二句是

答詞亦猶雞鳴也。

詩傳曰黃牛黑脣曰犉爾雅少黃牛字茂堂曰牛以黃爲正色凡不言何色皆謂黃牛也段氏或以坤爲牛故以黃爲正邪然爾雅黑脣犉以下凡五句皆別其黑之所在苟無本色何以別之於文法固不合且乾爲馬則當以元爲正色矣而馬屬中膝上皆白以下十七句皆別其白之所在惟騵驪有本色下文騵白以下言雜毛者無論惟白馬黑鬣駱白馬黑脣駩皆有本色黑喙騧以下三句又不言本色若謂騧仍承上文白馬則駩當承駱先不當言白馬

且脣之與喙何以別焉。說文固曰黃馬黑喙曰騧也。豈馬亦以黃爲正邪。說文又曰馬一目白曰䮄。二目白曰魚。則是不論何色。但論其目也。大抵爾雅乃衆手纂記之書。所承用者。雖皆雅詁。而文法不必皆合。無庸深求也。夏尚元。商尚白。周尚赤。然周公用白牡。魯公始用騂剛。則又以先代之色爲重矣。且周官牧人陽祀用騂牲。陰祀用黝牲。望祀各以其方之色牲。更有變通矣。

時文之有破題也。自李唐律賦已有此名。曰五色賦之德動天鑒祥開日華是也。史記伯夷列傳首二句提後半篇

是正意。詩書二句。提前半篇。是開筆。轉關之疾如風。然祇平平序去。不見提掇之迹、已非後人所可幾及。乃詩之風氓雅緜。尤有神奇者。氓之蚩蚩。祇是散序耳。竝不成為案。安見其為提掇哉。然氓字已提起後三章。蚩蚩已提起前三章。讀之則祇是閒話。不能覺知。是何等神力也。蚩蚩字從不思其反生出。古無癡字。蚩蚩即古之癡字。決知其癡。是以不思其反。然謂之不思。則欺人之語也。來即我謀。必是婦與氓早有成言。謀其以我賄遷之期耳。下文曰愆期可證。苟無期也。又何所愆乎。然而愆期者何也。思其反也。

思其反而欲要之以不反也。是以送子涉淇至于頓丘。行此長道則所以留戀而固結之者千言萬語不可殫述。其要言則曰匪我愆期子無良媒婦癡哉淫奔安有媒哉縱極秘密無不播揚者誰肯爲之媒即曰有之其晊笑之兄弟必晊斥之矣然非癡也思其反而出此題目以難之察其心之眞假也然此難無解豈不自入死港乎故自難而自解之曰秋以爲期愆一期而又約一期亦以察其眞假也本章備極操縱羈縻之法所以思其反者可謂完密矣所以放心大膽不思其反者亦由於此矣二章之乘也望

也泣涕而笑言也全是一不思反而又要之卜筮不復言
良媒者前者要之以必無今則要之以易有然仍有思其
反之意也以賄則不但以色所以防色衰愛弛也三四章
大開大闔三章收上半篇四章起下半篇以下言士者四
言女者三言婦者一皆與氓字應氓者不相干涉之人從
既反之後言之士女者本其初而言之夫婦之別名也女
曰雞鳴士曰昧旦是其明證五章靡室勞矣三句與以我
賄遷同意但說貨財勤苦是更無道理可說也兄弟不知
妙絕以爲不知誠不知也然曰自悼又何怪其笑又豈誠

以爲不知乎。末章調度入聲最好。總角之宴。言笑晏晏。在抱布之前。及爾偕老。在愆期期字之前。信誓旦旦。在體無咎言之後。補序於此。仍是戀戀不舍。而不能不舍也。不思其反。與兄弟不知不字同妙。以爲思則誠思。以爲不思則誠不思也。明媒正要。尚有如谷風者。然彼不言不思其反者。無反理也。淫奔本有反理。特以己之術數周密。如天羅地網一般。蚩蚩者安能出我掌握中。故不思也。本篇與谷風皆棄婦之詞。語句雖異。機柚多同。惟起結則迥乎不同。習習谷風一句。是正旦開場。氓之蚩蚩。則貼旦歪鼻斜眼關

目。亦已焉哉。雖欲不已。焉得而不已。無可如何之詞也。不念昔者伊余來塈。本有父命媒言。雖當旣離之後。仍有可合之理。故不作決絕詞也。緜篇曰緜緜瓜瓞。瓞者首章二章也。緜緜者三四五六章也。瓜者七八章也。國語曰十五王而文始平之。夫自后稷卽邰以後。代經三朝。年閱一千一百餘歲。其閒賢聖之君。自太王以上著名者尚有十二王。誠可謂之緜緜。似不可謂之瓞。況國號曰周。實自太王肇原起本。詩述太王。似尤不可謂之瓞。然文王篇言周之受命。始自穆考。大明篇歷序王季文武。本篇推本於太王。

則此三篇意緒相承。非周公之才之美。誰能作之。必無聖人非薄先人之理。蓋言太王當流離播遷之時。全無憑藉。肇基王迹。不啻開創之君也。后稷爲帝嚳之冑。帝堯之弟。卽有邰家室。豈未有家室者哉。乃有夏中葉。棄稷弗務。不窋竄狄。公劉遷豳。其地苦寒。遂用狄俗。居覆穴之中。可謂衰矣。太王避狄。並覆穴而棄之。微乎微者也。乃創造之始。卽立室家。而皋應冢土。開國之規模具備。固已度越尋常矣。宜乎文王繼之。而有四臣。遂成昌熾之勢。故以四排作結。至此始成爲瓜也。　毛傳。瓜紹也。瓞瓝也。本不甚明了。

釋草中之曰瓞瓝其紹瓞愈不明了矣箋曰瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似瓝故謂之瓞最爲明了孔疏亦不誤然又不善措詞曰瓜之族類本有二種遂令人疑矣夫瓜豈止二種哉甜瓜種類最多然皆脆而甜止作一種拄杖瓜或豆綠或黑綠皆脆而不甜止作一種黃瓜有生青熟黃形如拄杖瓜者有生而黃形如甜瓜者亦止作一種此三種皆可生食黃瓜兼可菹詩所謂七月食瓜者是也吾鄉之蠻瓜大而短河南謂之女兒瓜不脆不甜祇可菹詩所謂是剝是菹者是也以上四種皆家瓜也若夫野瓜則

瓞又名瓝。一種也。王瓜一種也。栝樓又名黃圜。一種也。皆不堪食。毛傳釋草。皆以瓝釋瓞。皆不誤。此自是野瓜之名。家瓜不能化而為瓞也。故箋曰似一言而決矣。釋草又曰其紹瓞。此瓞則指家瓜之瓞。卽釋緜詩。然不曰瓜之紹曰瓞。而曰其紹。斯模糊矣。紹者繼也。箋所謂繼先歲之瓜也。今謂之扗根瓜。毛公謂詩之瓞字乃譬況之詞。其實瓝瓜正圓。徑可寸許。扗根瓜極小者。亦一可敵其三四。末有小如瓝者也。吾鄉謂之瓝瓜。無復瓞名。皮作黃綠相間色。小兒或食之。諺又曰梢頭結大瓜。是知瓜近本者小而近末

者大卽詩人取譬之意也。

大雅大明七章。孔疏曰。書序注云。牧野。禮記及時時當作詩卽大明也作坶野古字耳。今本又不同。案孔氏所引今尚書序初

無此文則是挩失也。所云今本不同。謂禮記大傳樂記及

大明皆作牧也。則是唐以前讀者皆依尚書作牧改之也。

然大明八章。鄭箋引牧誓釋文尚作坶云音牧本亦作牧。

孔氏不引本章而遠引書序則是所据本與陸氏異也。夫

陸氏作坶不作坶亦小失之。孔氏不見更無從凡爲之矣。

書牧誓釋文曰。說文作坶。字林音母。而於大傳樂記亦不

言本有作坶者。則是所見與孔氏同也。惟字林音母。今人尚因以知一屋爲十一尤之入聲。是其判耳。是知六朝俗儒見尚書作牧。遂凡遇坶字皆改爲牧。遂使說文坶字竟無所出。且說文所收者多爲經典所無。而經典所有者。又多爲說文所不收。竟似許君執拗矜別裁而喜隱僻者。皆歷代陋儒增之屬也。

大雅皇矣五章以按徂旅。孟子引作以遏徂莒。盍按旅皆借字。遏莒皆正字也。詩釋文曰按本又作遏。則毛詩別本固有作遏者。毛傳曰旅地名也。陳碩甫詩毛氏傳疏曰旅

作莒。如膂篆作呂之例。韓子難二篇。文王侵孟克莒舉鄷。克莒卽詩之徂旅也。旅爲密須國之地名。王肅用趙岐孟子注。謂以止徂旅之寇。則以旅爲周地。失之。篛棻廣雅蘗芋也。王氏疏證曰。渠莒古同聲。故芋又名莒。孝經援神契云。仲冬昴星中。收莒芋。莒亦芋也。莒或爲梠。陶隱居云。種芋三年不採。成梠芋。篛棻莒芋梠芋。蔠猶言芋魁。乃大芋也。非如秋官蟈氏掌去鼃黽。鼃黽兩名合爲一名也。又通作旅。博物志。家芋種之三年不收。後旅生。是也。篛棻旅生。當卽後漢書光武紀云。嘉穀旅生也。其字又作稆穭。乃不種自生之名。非莒之別字。顏氏家訓曰。北人

之音。多以舉莒爲矩。惟李季節云。齊桓公與管仲於臺上謀伐莒東閣牙望桓公口開而不閉。故知所言者莒也。然則莒矩必不同呼。此爲知音矣。論衡亦引此事曰。君口垂不噞所言莒也。案此則詩以旅爲莒。正是同音之字相代。說郛所載子貢詩傳申培公詩說。兩書辭義大同。與毛詩次序迥異。蓋皆習魯詩者僞託爲之也。儀禮合樂用周南關雎葛覃卷耳。召南鵲巢采蘩采蘋。毛詩周南次序與儀禮合。召南則采蘩之下。間以草蟲。詩傳詩說則葛覃之下。間以桃夭螽斯麟止而后出卷耳。采蘩之下。間以江有汜

羔羊而后出采蘋其草蟲則在殷其靁之下。皆非周時次第矣。兩書召南之後。繼之以魯曰鴟鴞、東山、狼跋、九罭、伐柯、詩說伐柯九罭破斧、楚宮、詩說無此篇駉、泮水、詩說作泮宮有駜、閟宮。皆毛詩之豳風魯頌也。以後列國次序曰邶鄘衛王齊魏唐曹鄶鄭陳秦無豳風。小雅作小正。正即說文疋字也。詩傳小正大正凡六見。皆誤。詩說則小正傳大正續大正傳皆不誤。其次序曰雈鳴、詩說無鹿鳴、伐木、菁莪、隰桑、白駒、常棣、頍弁、魚麗、嘉魚、詩說嘉魚魚麗瓠葉、南山有臺、天保、煌華、四牡、杕杜、郃風、詩說作邠風曰周公陳農政之詩然則郃七月也南山、楚茨、甫田、大田、斯

干、鴻鴈、蓼蕭、常常者華、湛露、彤弓、桑扈、采尗、瞻彼洛矣、鴛鴦、魚藻也。以下題以小正。績曰六月、出車、采薇、采芑、黍苗、車工、吉日、庭燎、沔水、無羊、車舝也。以下題以小正。傳曰數鍾、數字同說文　圻招、北山、緜蠻、青蠅、小東、菀柳、小明、小弁、巷伯、巧言、小旻、鳲鳩、白華、角弓、十月之交、蓼莪、詩說正月在此賓之初筵、懿戒、與國語同毛詩作抑四月、正月、詩說蓼莪在此雨無其極、節、谷風、都人士也。以下爲大正。曰文王、生民、公劉、緜、大明、詩說大武在此棫樸、旱麓、思齊、皇矣、靈臺、大武、詩說大明在此文王有聲、行葦、旣醉、鳧鷖、嘉樂、泂酌、卷阿也。以下爲大正。續多闕脫。其存者。雲

漢韓奕而已。以下爲大正傳。曰蕩、桑柔、民勞、板、瞻卬、召旻、也。周頌闕太多。其可見者般、武、載見、臣工、執競而已。商頌次序同毛詩。詩說大正續以下尙全。今錄如後。大正續曰雲漢、崧高、烝民、韓奕、江漢、常武也。周頌之首題以頌字。曰清廟、維天之命、維清、思文、天作、我將、雝、烈文、振鷺、武、賚、昔邁、般、勺、桓。此下又題以頌字。葢分爲二卷。不似毛傳分爲三什也。曰閔予小子、訪落、敬之、毖、載見、有客、有瞽、潛、絲衣、臣工、豐年、載芟、良耜、昊天有成命、噫嘻、執競也。商頌同詩傳。詩說續傳等字皆有注。亦錄於此。小正續下注曰此卷

十一篇皆宣王中興之詩。當時亦奏之燕享。以續周公之正樂矣。毛氏爲變小正。非也。小正傳下注曰鼓鐘而下二十八篇蓋自昭穆以至幽平。或公卿大夫諷諫於上。或士君子怨思於下。亦皆出於好惡之公而得夫情性之正。夫子錄之以存鑒戒。或謂之傳者。以其非奏樂之正經而亦可傳也。大正傳倣此。大正續下注曰此卷六篇皆宣王時詩。亦奏之會朝。以續周召之大正矣。毛詩列之民勞板蕩抑桑柔之後。而謂之變大正。非也。大正傳下注曰此卷四篇是厲王時詩。二篇爲幽王時詩。本非用之爲朝會之樂

及受釐陳戒之辭也。夫子時以其文體音節之相似。而傳之以示戒焉。案曰十一篇。曰二十八篇。曰六篇。是此書以卷分。不以什分也。兩書之篇名及字體與毛詩異而與說文同者。並錄於後。兩書同者不重出。已見前者亦不重出。

蠓斯說文、蠡或作蝝

麟止。說文無趾

芣㠯。說文作芣苢。苢即毛詩之苡。此因芣已從艸。故省艸耳。

鄒虞。墨子作鄒吾。皆同音借字

子貢傳曰。管尗蔡尗霍尗康尗。尗今作菽豆之古名也。叔。拾也。均不以伯叔爲本義此作尗。經典作叔。皆假借。無不可者。惟三監是管蔡武庚梅賾僞作古文蔡仲之命加以霍叔。子貢安能豫知可知詩傳乃晉以後人所作也

柬兮。毛作簡。

柏兮。毛作伯。

菉衣。采菉放此。淇奧綠竹。大學引作菉。

親臺。詩說作親臺。斯干傳曰。落親宮也。大學作親民。凡皆借爲新也。傳又

日齊俗昏禮不親詩說角弓王不親九族。釋山碑。親訓遠方則昔親字也。兼可證說文之建即建矣。雝之賁

賁雝同說犮賁同左傳引詩。詩說雝之奔奄同毛詩陽之木。凡揚字放此。說文揚有古文數金刻對揚

之揚有杍對州犀諸體無此形也營齊風之還也。韓詩作嫙。音同。漢地理志引术經淄水注引。竝作營則魯詩

也。知作詩傳之人所習者魯詩戴殿。說文騶之古文騭。藹履。毛作屨。芣聊苿同說攴。詩說只一

敖宄羔求。凡袞字放此。說文裘之古文求彼汾。毛作沮洇汾尸鳩。毛詩作屨而釋文日。本又作尸。

說文鳥部籍下同。尗于田。說見上大尗。詩說作大叔毛詩大叔于田。扶胥。毛詩山有扶蘇

傳曰扶蘇扶胥。小木也可知扶蘇是周語。扶胥是泰漢閭訑毛以今語解古語詩傳詩說則直以今語改古語也。

襄公始有田圖之事。賦駟鐵。說文圂鑵文作圖詩說作戩與毛詩說文竝同南山

有墓。說文無墓宇煌華。詩說作煌蓍毛詩皇皇者華采尗。同說攴。詩說。菁莪。毛菁

青者常常者華。詩傳常常者華。毛作裳車工。石鼓文同。毛
我。常常者華。裳者華。說文。常或作裳作車攻。工則
省庭燎。毛作燎庭不得
借庭燎用祭天之燎。此兩書者雜糅太甚。鄭風扶胥褰
裳之間。多麥秀一篇而大路則入鄁風而詩傳王風之次
序曰。黍離。揚之水。君子于役。葛藟。子衿。鄭風之子衿也。何草不黃。
嶄嶄之石。采菽。大車。何彼襛矣。唐棣。丘中。丘中有麻也。詩說則無此篇
采葛。無將大車。君子陽陽。黃鳥。苕之華。中谷有兔也。自他
卷竄入者數篇。又詩說曰。閟宮魯僖公新作后稷文王之
廟于太廟世室及孝惠桓莊四親廟之上。而史克作詩以
頌之。非孔子所錄也。此說甚怪。孔子刪詩之後。豈七十子

遻異聖訓而附益之乎。公羊見不脩春秋。已是奇事。況申培公。如見孔子删訂之本。則斥而去之可也。如其未見。則何從知之乎。

考工記車人半矩謂之宣。鄭注引易巽爲宣髮。誤也。爾雅釋器。璧大六寸謂之宣。然則卽以其徑數爲之名也。推知矩長尺二寸。　案今本巽爲寡髮。釋文寡如字。本又作宣。黑白雜爲宣髮。孔氏正義。但有寡少一訓。今人少年生白髮。謂之蒜髮。蒜髮卽宣之聲轉。寡或作賔。賔則宣之形訛耳。巽爲白。故於人爲宣髮。

鄭司農注考工記引上林賦紛容掣參。漢書作紛溶蔚蔘。文選作紛溶蔚蔘。司農又引倚移從風。文選作猗狔從風。偏旁務合齊同。不知形容之詞。在聲不在義也。漢賦時代尚近。猶且如此。況乎經典。其可問乎。

曲禮席南鄉北鄉。以西方爲上。東鄉西鄉。以南方爲上。鄭注。上謂席端也。坐在陽則上左。坐在陰則上右。筠案古人尚右。不應忽左忽右。禮記纂自漢初。乃衆篇雜詞。容有記者之誤。惟鄭君以左爲陽。似是時已尚左。孔仲達蓋覺之。故爲之說曰。此據平常布席如此。若禮席則鄉飲酒禮注

云賓席牖前南面。主人席作階上西面。介席西階上東面。與此不同。鄉案戶牖之間謂之扆。是君位在堂東西之正中。故賓席牖前載君位少西以避尊也。

曲禮言去國者乘髦馬。鄭注不鬄落也。案鬄今作剃。則知鬄落者。今諺之倒鬉也。又知古人吉禮馬皆鬄落。唐人猶曰五花馬曰鬉剪五花高也。然不知何意。今人騾乃倒鬉。馬則不然。

禮天子於同姓諸侯。大國謂之伯父。小國謂之叔父。安得昭穆悉合哉。而王曰叔父魯固大國也。是五服之內固按

長幼爲稱也。爾雅釋親曰。族昆弟之子、相謂爲親同姓。是士大夫之家不能依天子之禮。遂不以尊卑相備也。至於劉宋時去古遠矣。然南史曰。劉氏之居彭城者分爲三里。及劉道產所居呂縣。凡四劉雖同出楚元王。漢高祖弟也名交由來不序昭穆。孝武帝大明元年。深忌竟陵王誕。不欲使居京口。遷之廣陵、始以道產子延孫爲南徐州。據京口以防誕。與之合族。使諸王序親。然則疏屬而序昭穆。有爲而然也。吾嘗曰。此事必由五胡亂華。南遷者族姓單弱。故務相親暱。殆不誣矣。

月令鄭注曰、上帝、太微五帝、孔疏所說、似不得其情、鄭君之意、蓋指太微垣五帝座星言也、案帝星有五、在紫微天市者皆一星、大角為天王帝庭、心宿中星為明堂、與在太微垣者凡五、鄭君但舉此者、此合五星為一座、與五帝之數合、步天歌之在通志者、本以太微垣居首、今天文書載此歌者、皆以紫微垣居首、豈依史記移之邪、然鄭君之意、似亦首太微也、惟蒼蒼之天所垂之象、似專為人物而設、其主宰蓋不可見、未可指此一星以為上帝也。

禮記經解、此漢人作也。然名之曰經、而易教書教云云。但

舉古名未嘗謂之易經書經。獨孝經則去經字不成文。於古不合、不但朱子所云不應章章引詩如此齊同也。

左氏春秋傳及國語、漢人皆謂一人所作。案國語蓋札記之書。猶之賈子新書傳蓋薈萃鍛鍊而成之。猶之治安策也。是以一事而兩國皆見。一役而分書其事爲數篇。傳則無之矣。然其行文自成體製。與傳固不同。治安策則與新書無異文。是又古今人不相及矣。而在新書者。其光芒不如策。則其聚精會神之所致也。又豈後人所及哉。史通以國語爲國別家之祖。可知古人制作一書。卽成一體。不

似後人千篇一律。其才雄大。其學深厚。故能然也。石軍書東方畫贊。便是高士丰格。曹娥碑。則是美女氣韻。游筆多變。後人不能追蹤。亦堪媲美左氏。

左傳城濮之戰。篇曰徒兵千。此兵即後世所謂兵矣。足徵左傳是戰國時人作。殆出吳起手乎。

莊二十二年公羊經何注。凡婚禮皆用雁。取其知時候。二十四年注。贄大夫用雁。取其在人上。有先後行列。案兩事不同。故兩說不同。鄭注士昏禮用鴈。曰取其順陰陽往來。即沿用劭公知時候之說。

莊二十八年公羊經築微。左氏微作麋。是兩字同音也。詩巧言居河之麋。傳水草交謂之麋。爾雅水草交爲湄。郭注引巧言卽作湄。是借麋爲湄也。荀子非相篇伊尹之狀無須麋。是又借爲眉也。然莊十七年公羊傳注曰麋之爲言猶迷也。然則麋自音迷。與微湄眉不同音。是知音近卽可借。不必同音而後借也。

公羊襄五年傳葢舅出也。又曰葢欲立其出也。

公羊昭元年注公侯封方百里。凡千乘。伯四百九十乘。子男二百五十乘。

春秋哀公六年公羊傳。闖然公子陽生。說文引之。闖作覕。覕失冉切。闖丑禁切。侵覃雖皆閉口音。然已不同聲矣。至於明末。黃得功之闖將。李自成之闖王。本出一時口語。有音無字。當時文報。以其呼如瘡上聲也。而借闖字爲之。本不讀如丑禁切。乃翻書房翻闖王字如瘡上聲。穆鶴舫相國使依丑禁切翻。淸不相中矣。夫淸書有音無義。有平聲而無三聲。而欲以正韻律之。是違　國家之舊制也。所謂固執不通者耶。

穀梁莊二十四年傳曰。男子之贄。羔鴈雉腒。釋文曰。說文

云。北方謂鳥腊曰腒。傳曰。堯腊。舜始腒。此謂傳亦說文所引。言堯先以獸爲腊。舜始以鳥爲腒也。今說文作堯如腊舜如腒。似後人依論衡改之。論衡曰。堯若腊。舜若腒。桀紂之君。垂腴尺餘。此重紕繆也。或是堯始腊今說文誤始爲如釋文引之。又少始字乎

論語朱註。大車。謂平地任載之車。考工記鄭注。大車平地載任之車。案載任二字。皆有動靜二義。若依鄭君。則載是大車以載之載。任是輕任并重任分之任。載動任靜也。若依朱子。則任是我任我輦之任。載是不輸爾載之載。任動

載靜也然朱子既用成文不當改之或鄭注本如朱註今
本則傳寫倒置乎抑朱註本如鄭注今本倒置乎
哀公問社於宰我釋文社鄭本作主云主田主謂社案鄭
說所本者大司徒也其文曰設其社稷之壝而樹之田主
各以其野之所宜木注曰田主田神后土田正之所依也
詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也竊案鄭君曰依者
猶大夫無主束帛以依神之依緣經云樹之田主田字兼
社稷二神主字猶人之有桑主栗主謂以松柏栗為主也
據此推之則論語當合古論魯論而用之曰哀公問社主

於宰我蓋單言社。則亦有壇壝。宰我何以但言松柏栗。單言主。則稷亦有主。鄭君何以曰謂社。至於鄭注禮曰所宜木。謂松柏栗者。卽據論語然。是兼社稷而言。經文所以脫落一字者。社字從土義兼聲。與主疊韻。六朝乃變爲常者切。故或脫社。或脫主。鄭曰田主。田神。后土田正之所依也。上文旣曰社稷后土及田正之神矣。然則本文田神二字。統下后土田正爲一事。適是解經文田字。后土者社也。田正者稷也。田固是土。而樹穀曰田。則社稷二義皆兼之。故合后土田正而統之以田神。依字解經文主字。賈疏未

了。

唐棣之華章。作此題者。當以思無邪爲主。蓋今詩無此四句。是孔子刪之也。何以刪之。以其思之邪也。故於此駁之。以表刪詩之旨。使人知凡所刪者。皆有邪也。凡天命民彝。大經大法。皆羲軒以來諸大聖積思之所開無遠弗居矣。至商周有詩。彙爲三百五篇。則朝野之制。治亂之由。興觀羣怨委曲之數。事父事君經常之道。無不備具。故周公思兼三王以施四事。孔子見堯於牆。見舜於羹。見周公於夢。是五百年之遠。千餘年之遠。皆不見爲遠者。一思無邪之

所通也。今乃以遠廢思。是聖人以爲有用者。彼竟以爲無用也。烏得不删。

論語子路無宿諾。陸氏釋文無音。孟子不宿怨焉。孫氏釋文亦無音。朱子註宿諾曰宿留也。猶宿怨之宿。然則宿留竝當讀如秀溜。卽集韻之秀遛。與逗遛相似。非一宿曰宿之宿。

憶四書釋地說陽貨欲見孔子章。曰子與爾言以下皆貨語。惟諾吾將仕矣。始是孔子語。故特書孔子曰所以區別之也。筠案注疏以來皆誤。此足正之。然上文三日字卽是

確據予與爾言之下不當有曰字今有者孔子不來亦不言貨不得不自言然是遜之又入乃曰懷其寶而迷其邦與予與爾言不連屬故加曰字以表其情景也乃孔子仍是不來不言故貨自言其不可然亦與可謂仁乎不連屬故亦加曰字也好從事句首無曰字者貨既說不可便接好從事何中間無間隔故無曰字下文曰字之有無放此孔子以其強聒不舍也故以將仕杜之將也者權衡自出聖心也設曰不可爲孔子之言則懷其寶好從事日月逝矣之上皆當有曰字矣今檢釋地則我所說固出其外也存之以志幸

孟子曰一遊一豫豫者雙聲字也二字同意祇是遊耳故服虔注左氏引作一游一譽豫譽二字皆無遊義以與遊同母而謂之遊也遊戲者必從容從容者必不決然舍去故依違不決者謂之猶與見曲禮亦作猶豫見史記呂后紀其字皆同聲也雖變聲而仍是雙聲仍以從容爲義者楚詞湘君湘夫人皆言容與是也故孟子趙注曰王者巡狩觀民其行從容若遊若豫豫亦遊也遊亦豫也春秋傳曰魯季氏有嘉樹晉范宣子豫焉事在左傳昭公三年乃宣子韓起也范字或傳寫之訛抑或複壁中無書可檢記憶之誤案左氏固作譽服注曰譽游也宣

子游其樹下。夏諺曰一游一譽。爲諸侯度。夫雙聲之名。魏
晉以前未有。而夏之小民。矢口成音。自合天籟。而邠卿子
愼亦知其故。故孟子作豫。注引左氏卽作豫。左氏作譽。注
引夏諺卽作游譽。是知形容之詞。以聲爲重。不必拘拘於
字體也。乃杜元凱失此師傳。遂改注曰。譽。其好是讀爲稱
譽之譽矣。浸假而孔仲達曲禮正義曰。猶玃屬。與象屬。釋文
與。本或作豫。說
文。豫。象之大者。二獸皆進退多疑。人多疑惑者似之。故謂
之猶與。案其失理已遠。而尚以爲兩物也。浸假而集韻曰
猶。居山中。聞人聲豫登木。無人乃下。世謂不決曰猶豫。是

又合爲一物矣夫猶豫登木而割裂兩字謂之猶豫殊屬不詞且象乃智獸不得言遲疑不決仲達唐人也唐以前久有雙聲之目矣特以好爲異論故不顧其安如此且即如其說則楚詞之容與亦可云有獸名容耶鴻烈解兵略訓云擊其猶猶凌其與與絲重言連語皆卽聲爲義故以猶與而長言之則曰猶猶與與苟以爲獸將可呼牛爲牛牛馬爲馬馬耶恐不如漢人之說爲安也

孟子萬章下敢問友章雖蔬食菜羹句與鄉黨文同彼蔬作疏是正字大雅彼疏斯粺是也乃鄉黨疏卽作蔬食畫

礼。稻曰嘉蔬。釋文曰。本亦作蔬本文趙注。亦曰蔬食糲食也。糲。說文作糲。曰。粟重一秳爲十六斗大半斗舂爲米一斛曰糲。又曰粗蔬也。則知蔬食是粗米所炊之飯。後人作蔬以爲之專字。迨後又以蔬爲菜之別名。然菜名之蔬。古亦作疏。天官臣妾聚斂疏材是也。惟是孫氏孟子音義不出蔬字。恐本文及趙注亦皆作疏。今本及趙宋以後改也。然朱子集註本亦作疏。

陸元朗作經典釋文。有老子莊子而無孟子。心甚慊之。宋孫宣公始補作音義。此藝林不可少之書也。惟孫氏較之

陸氏學不及識亦不及題辭出㬥字梁惠王上又出㬥字不知㬥爲俗體也曰緊本亦作系不知系正而緊借也曰鋯音黠車轄也不知鋯轄一字也擔不作儋不知漢末不得有擔字也洒丁音洗不知說文以洒爲濯滌之正字俗借洒足之洗代之也盻亦四（當作匹）莧切是不分盻盼也公孫丑下藉道本亦作籍此通借字也離婁下藉音慈夜切則後世俗音也改洚洞爲洚改逢蒙爲逄不知古本一韻所改皆俗字也梁惠王上饜一鹽切又於豔切案一鹽是說文猒飽之猒於豔則厭惡之義矣離婁下饜字祇於豔

切。許兩章之文。皆但有飽義。無惡義也。簿正下云。本多作薄。誤。不知薄為假借字。簿乃後作之專字。曹全碑倘曰君以薄官。況戰國時不得有簿字也。褫誂下。既引張氏丁氏之音。說文之訛。而猶以諸本作誂為疑。謂當借讀為誂。不知集韻八戈誂誂一字。乃古音也。其五支詑誂誂一字。乃轉音。誂又誂之俗字。又不知施字從㫃也。聲割裂為𢑞。則不成字。其說施從㐆人曰丁。音遮。不知古衹作遮。同此誤也。掴屨下。引許叔重曰。掴縷也。說文無此文。或淮南注耶。又引埤倉曰。掴傚也。方言曰。凡會物謂之傚。豈謂許行會

合衆草以爲屨耶。義頗迂遠。詩旣醉。室家之壼、箋曰。室家先以相捆緻、孔疏以相捆逼而皆緻解之、恐做是緻之誤。叩椓下云、擊也。從扌刅豖案。詩曰。椓之丁丁、說文。椓。擊也。又攴部毃。椎擊物也。皆正字。椓則俗字。匹雛下引丁作疋。雛而謂諸書疋訓偶、不知訓偶者匹也。疋與疏雅胥三字同。且曲禮庶人之摯匹、正同孟子。不可更改爲疋也。悖悝不言論語作硜硜、挈字不言正體作帑。皆孫氏之疏也。有以本字作音者、愬音訴。訴說文作𧦅。愬之正文也。勛音勳。說文勳正文勛古文也。至於陳音陣。則以俗字音正字也。

有異文當訂正者。範我馳驅。孫氏曰範我或作范氏范氏古之善御者案趙注曰範法也安得有作范氏者然竊謂氏字誠訛范則笵之訛也說文笵法也是模範字當作笵範則借字孟子古本當作笵也盡心下夫子之設科也趙注云孟子曰夫我設教授之科然則本文當作夫子之設科也故注加孟子曰予訛爲子猶商頌降予卿士今本予訛于也句踐釋文作勾俗字也然是傳寫之誤若作勾不須音古侯切也有他書所引可引之以訂正者班固幽通賦曰舍生取誼李注引孟子則作義是後漢時孟子本存

古字。李唐時本已改也。本書悛乎下。引方言云快也。說文云憭也。棐廣韻三十六效。曰悛。快也。出孟子。然則唐本孟子。作悛不作恔也。類篇引方言。悛。快也。然則宋本方言亦作悛也。集韻巧爻。引說文悛憭也。然則宋本說文亦作悛也。而其三十六效。合悛悛為一。引方言快也。則知是時方言有兩本。一作悛。一作恔也。或說文悛為正文。恔為重文。今脫其一乎。說文覞部覼下曰。齊景公之勇臣。有成覼者。廣韻曰。覼人名。出孟子。說文貝部引孟子曰登壟斷而罔市利。孫氏說之。大費周章。苟引之。則兩言而決也。論衡引

孟子。行者必以賮。辭曰歸賮。賮字與說文同。歸字與論語歸孔子豚同。孫氏不知引之也。周頌貽我來牟。釋文云牟字書作麰。字或作𪎊。孟子曰𪎊大麥也。案此語見趙注。孫氏亦不知引之也。孫氏距陸氏四百餘年。遂不得見陸氏所見之本。然汲古刻注疏。距孫氏五百餘年。固亦不得見孫氏所見也。梁惠王。梁惠王上。重嗟今作重歎。夸咤今作誇咤。梁惠王下。混夷音昆。大雅緜亦作混。皇矣串夷鄭注亦云。釋文竝音昆。今本直作昆。尨倪下云。詳注意倪謂緊倪小兒也。此下又出緊字云烏兮切。案說文玉篇廣韻皆有嫛婗

釋名曰人始生曰嬰兒或曰嫛婗今趙注曰弱小倪倪者也既無繄字孫氏何以爲繄字作音其字所以不同說文者疊韻只取聲諧也軍率今作軍師此改作帥而又訛也公孫丑上不屑橈今作撓趙注曰撓卻案左傳撓亂撓敗今亦多作撓似橈是也麗姬今作驪居埤音卑今作卑離婁下滕文公下兩見願藏於其市曰藏或作臧音藏案作臧者古本也漢書食貨志輕微易臧滕文公下出注貫臧而說之曰如字似非謂矢貫獸之五臟也漢書藝文志曰五臧六府又尹賞傳曰貪污坐臧是知古者收藏五臧贓罪皆作臧

也。彈正。今訛憚正。公孫丑下。王相。今訛旺相。毋使。今作無
使。滕文公上。考公。虆今本訛蘽寫。或作蔂。今本作蔂。虆字
亦作虆。音義與蘽同。今本作蘽。挍數。今本訛挍。下文學挍亦然。勠
同。說文。今作戮。經典類然。羸路者。是趙注本作羸路之困
也。今倒之曰羸困之路。則不可解也。膺摯。丁本作應。是古
本也。史記建元以來侯者年表。引詩戎狄是應。蚋同。說文
今本作蚋。匪厥元黃。下同。所謂下者。實元黃于匪也。說文
正引此句。于匪下。此員一字。千金也。而丁云。義當作篚。何
也。閉門而不內。今本作納。經典改內為納者多矣。獨孟子

猶存數字耳周公卬思此句蓋趙注而今無之據此知卬而思之趙氏本固作卬也離婁上注引嘉樂之詩今本作假左傳文三年襄二十六年中庸皆作嘉樂此周時本也邠卿尙引之必三家詩尙有存者詩音義不言何也甲兵不多今本作兵甲暢丁云韓鬯酒也今本作鬯非說今說非說離婁下田業今本訛田業其橫逆由是也凡二句音義皆不出而出在後之我由未免爲鄉人也豈非所據之本前兩由字尙作猶耶前於滕文公下出矙字本篇則出矙夫子之矙然竊意以矙爲正也告子下膊炙與說文同

今本作㷉。則俗字也。盡心上。衆星共之。與論語同。求用切。則非。又云。亦作拱居勇切音是而字誤。今本卽用此誤字。盡心下。餼羹下云。左傳作龕。今本卽作龕。餼字雖說文不收。然莊子餼斷。卽用此字。何妨存此異文乎。勲炙下云。字與熏同。今本卽作熏。古人用字。徇音。或加偏旁。或省偏旁。皆常事也。知之音智。注明知學知口知皆同。今正文及注皆作智。蘭與欄字同。今本卽作欄。斯養下云。斯義同厮。賤役也。今本卽作厮。韻會引韋昭曰。析薪爲厮。旣云析薪。卽詩墓門有棘。斧以斯之矣。韋注之厮。亦後人加厂也。魏魏

音巍是也。固知魏即巍之省文也。又引丁云當作巍。則非也。是分巍爲山之高。分魏爲國爲姓也。昧於字之源流矣。今本即作魏。亦以古本爲誤而改之也。汰音泰。今本作太。太泰一字也。以上諸事。皆孫氏所據古本。宋以後人據其音某字。即改爲某字。時代日降。識解日卑。不及今表而出之。恐五百年後。其訛謬將匪夷所思也。且又有後生當知者。孫氏爲注所作之音。往往今本無其語。我之陋。未嘗取永懷堂單注本校之。不知尚有存否。然知今有刻本。統歸一轍。不如古多鈔本。可以互勘而知其脫漏也。又有大義

無關而小有發明者數事附書於後禹字見鐘鼎銘詞今
但用小篆禹享字上體亦與古銘冐冐同今本公孫丑上
注引尚書曰禹拜善言離婁下注引書曰禹拜昌言善昌
二字孫氏並作讜尚書帝曰來禹女亦昌言僞孔傳曰亦
陳當言釋文曰當丁浪反本亦作讜當蕩反引聲類曰讜
言善言也然則邠卿作讜言者以訓詁易本文如史記之
法也今本前作善者依孟子禹好善言改之後作昌者又
依尚書改之故兩文不一也出鐘與二字是然則廣覽鐘
與也借鍾爲鐘經典多有惟上文將以釁鐘不出豈是字

仍從㚔乎。由反手下云。下文由弓人由矢人義同。今本矢人之上無由字。似勝。又文王猶方百里起。此借猶爲由也。與諸借由爲猶者同。孫氏不說之。曰義當作由。豈所據本卽作由耶。抑作猶而依字解之耶。二字既通用。故猶進之尊也。獨用本字。餘皆交易用之。猶之如而通用。論語富而可求也。如不可求。而如亦交易用之也。離婁上賁字與今本同。正字也。告子下注引論之一簣。此卽今注所無之一簣者。賁之俗字也。隸書草竹不分。所以誤也。滕文公上助者藉也。滿音。而滕文公下周霄章趙注曰。收其藉助以供粢盛。孫氏

曰藉秦昔切此古音也朱子曰子夜反則從俗音矣玉篇藉䊍亦切又疾夜切則源流分明也藉田之藉說文作耤唐韻亦曰秦昔切今人知藉即今之借字不知耤亦今之借字漢書游俠傳以軀耤交報仇是也今人讀借為去聲不知唐人尚讀入聲陸機五等論任重必於借力李善曰借音即是也

爾雅釋親女子謂晜弟之子為姪郭注左傳曰姪其從姑所引者僖公十五年傳文也姪謂子圉是專謂晜弟之男子也說文曰姪兄之女也似脫弟字似本之襄公二十三

年左傳傳曰繼室以其姪是專謂昆弟之女子子也許郭二說皆適得一偏儀禮喪服篇曰姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪鄭注曰爲姪男女服同是說也始與釋親合葢古重男女之別同爲男者爲兄弟同爲女者爲姊妹其輩行一也至於姑姪不同等姪兼男女而字從女者因姑生此稱也若男子於兄弟之子則儀禮只稱爲兄之子弟之子漢書疏廣傳則直謂之曰父子今山西俗語猶然而今之通語則曰叔姪名之不正葢自晉始穀梁傳范甯晉人集解序曰我兄弟子姪姪與子竝言似呼男子非

女子也。

爾雅釋草。莪。蘿。說文。蛾。羅也。又隹部。雖。雖也。雖。雖也。肉部腄。瘢胝也。胝。腄也。我羅疊韻。草有此兩名。蟲亦有此兩名。垂氐疊韻。鳥有此兩名。瘢亦有此兩名。宜也。乃至釋鳥。鷚天鸙。說文作鷚。天龠。釋草。蘥。天蘥。說文同。蘥與鷚。雙聲耳。而天龠天蘥之名。亦同一音。且說文蛾下作羅字。不從虫。鷚下作龠字。不從鳥。直取字音而已。此音理也。疊韻不必近於雙聲也。然非王懷祖先生曰。簡謂之㯶。猶閒謂之諜。我又安能知此哉。說文逖古文作逷。狄易疊韻字。詩狄

彼東南韓詩作鬄惕之或體作慭衆經音義引說文攲嶇傾側不安不能久立也是攲嶇即今之崎嶇也匸部踦區藏匿也與攲嶇似不相涉然人欲藏匿非山谷崎嶇之地將安之乎爾雅粵于爰曰也方言蒦楥也粵蒦雙聲爰楥同音故粵謂之爰蒦謂之楥楥與粵亦雙聲說文籠一名笭

十三經注疏漢人舊題存者皆云第一第二惟孟子梁惠王章句上爲異宋人刻書始增首行曰卷第一宋庠所列傳述國語人賈逵解詁二十一篇王肅以下皆言卷而其

後目錄皆云第一第二不言篇卷說文敘曰十四篇許沖上書曰十五卷而每篇亦但第一第二文選序曰三十卷書中則亦不言卷經典釋文之注解傳述人一篇所言經子注言篇者少言卷者多而其目錄云經典釋文卷第一朱葉二本皆無卷字以後並同可知卷字亦宋人加也蓋古人書必卷之故總計其數曰若干卷而每卷初不題卷字宋人則題之曰卷么存古也其書皆已裝爲本不復卷之也相沿既久不復致思核其實雖不合而考諸古則有據從之豈有害乎今人或以其失實而改題之曰册册之

視卷尤古矣。但古書用竹。以韋編之。今書用紙。以線綴之。其事不合。而古人又未嘗有此名也。不如不用心者仍名為卷之為愈也。